摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部 筮宗

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

筮宗序

神哉著乎聖人所以决疑定志明吉凶以成大業斯與治輔化之務君子所當盡心非卜史事也聖人无惑衆人未能免惑聖人不欲以己意解人之惑天生神物以前民用聖人託之雖曰神道設教非无是理而矯誣斯世也大極既判氣化而凝寒暑之往来三光之運燭動者植者之榮瘁消長夫孰使然必有妙於其間者故禍

福之至有開必先斯實然之理若而吉若而凶曷去曷就衆人惑焉聖人洞其幾而發其緼而神著告焉是以事舉而民信業鉅而名巍若夫進德修業之君子趨吉避凶之衆人莫不以之嗟夫有著道道生於庖犧有著用用著於嬀帝而詳於箕疇筮有職大宗伯率之揲有法大傳明之占有驗左氏傳國語可考也　孔聖没錯歌至唐始有裔孫推明其法韋經程子朱子之正訂後學得講求之汝楳承　先君子訓且俾博考先傳麤得

其說作筮宗宗聚也筮之學聚此編也抑嘗謂太極未判則為陰為陽不可測判則陰陽著矣著未分則為九六為七八未可辨分則九六七八定矣人心未動則為吉為凶未可必動則吉凶斷矣方无思无為寂然不動之時吾心猶太極也猶未分之著也一有感焉圖存而亡兆計安而危伏固不待駟舌之追措諸事業而吉凶禍福已對立於胷中是知吉凶界限判於心動之初君子必恐懼於不聞不睹而致謹於喜怒哀樂之未發使此

心凝然湛焉昭乎絜如常若太極之未判蓍策之未分則天理全人欲盡念茲釋茲語默出處皆純乎道夫如是有不動動斯吉有不筮筮斯神此聖人心筮之妙是為著筮之本汴水趙汝楳叙

欽定四庫全書薈要卷二百六十 經部

筮宗

宋 趙汝楳 撰

筮宗釋本第一

大衍之數五十

包犧形大極而為畫━為奇╍為耦奇一也耦二也故數始於一一二合為三至五而備備也者備奇耦之數與位也陽數奇隂數耦陽位奇隂位耦一奇一

耦雖形然陰之位尚奇自一至五則一三五為九其數奇其位三亦奇二四為六其數耦其位二亦耦數與位備故曰備於五自五而一衍之為十衍之初也為小衍自十而五衍之為五十衍之終也為大衍衍一也自五十視十則十為小自十視五十則五十為大五之衍衍之變至此而極或曰一至五亦衍也何為不始於一曰一至五積數也非衍也夫衍非如他數其行雜以奇耦其終或有奇零故未衍之先始於

五既衍之後終於五他數莫或干焉為圖如左

一 陽數陽位 二 三 陽數陽位

一三合為四反成耦其位二亦耦

一 二 陰數陰位 三

二為耦其位一反成奇陰陽不類亦不備

一 陽數陽位 二 三 陽數陽位 四 五 陽數陽位

一三五參之其數九為奇其位三亦奇

一 二 陰數陰位 三 四 陰數陰位 五

二四兩之其數六為耦其位二亦耦

自一至五陰陽之數與位始皆類而備而衍之法

生焉自五一衍之為十為小衍

○○○○○

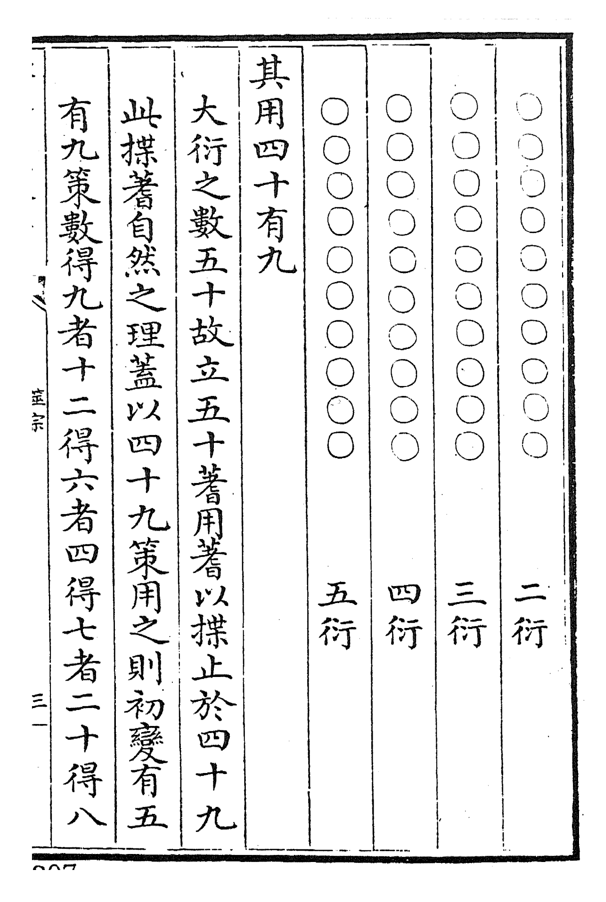
○○○○○

初衍為十再衍為二十三衍為三十四衍為四十

五衍為五十為大衍

○○○○○○○○○○

初衍

○○○○○○○○○○二衍

○○○○○○○○○○三衍

○○○○○○○○○○四衍

○○○○○○○○○○五衍

其用四十有九

大衍之數五十故立五十蓍用蓍以揲止於四十九此揲蓍自然之理蓋以四十九策用之則初變有五有九策數得九者十二得六者四得七者二十得八

者二十八儻盡用五十策則初變唯有六策數得九得七者各十六得八者三十二得六者闕故不得不用四十九唯不得不用斯乃理之自然

分而為二以象兩

五十策中用四十九兩手奉之乃冥意分於左右為二不云象二而云象兩者二數也兩非數也二物對峙之名也其取二物對峙之義云何道天對地皆有耦太極既判有天必有地有陽必有陰有中國必有

夷狄有君子必有小人引而伸之凡治亂消長之類皆兩蓍之所占乃太極判後人物吉凶之故自分二以後如掛歸如奇耦如九六如七八如貞悔如上下卦皆兩其云象兩者固已函人事存亡得喪之儔在其中不特兩儀而已

掛一以象三

既分蓍已乃以右一策掛於左小指間不云扐而云掛者掛猶垂也小指在外屈之如鉤不假无名指為

輔可以鉤著有垂掛之象前云象兩今當云象參而云象三者參乃三物胥參之名三則數也自此以往如揲四再扐三歲五歲皆奇耦雜舉非取兩物對峙亦非三物胥參故不云參而云三然闕皆云象三材而聖人止云象三者三變成一爻三爻成下卦又三爻成上卦不止三材而已

揲之以四以象四時

案說文揲閱持也是閱數而持之也左右手既各持

著且掛一矣乃置右手之著於牀以右手四四揲左著揲已置左著於牀次左手握右著右手四四揲之人道尚右右主用易曰折其右肱終不可用也夷于左股用拯馬壯吉謂夷左而猶吉折右則不可用不特不便於事也前言象兩象三仐揲四繫以時者四為兩耦之合他无所象故定之曰四時且為象閏開先也

歸竒於扐以象閏

揲左後必有奇餘或一或二或三或四皆為奇乃歸於左无名指閒謂之扐次揲右亦歸奇於左中指閒謂之再扐不云掛而云扐者扐猶勒也古謂刻石為勒石有勒入之義所謂石有時以泐是也无名指中指駢生不如小指獨能掛著必勒入兩指閒而後固

五歲再閏

古歷歲氣三百六十五日九百四十分之二百三十五歲朔三百五十四日九百四十分之三百四十八

以歲朔除歲氣則餘十日九百四十分之八百二十
七是為一歲之閏積以是析附於十二月則月得八
百五十二分少是為一月之閏積其初氣與朔會歷
三十二月七分月之四積得二十九日九百四十分
之四百九十九此日月一合朔之數為一閏又歷三十二月七
分月之四而再閏總六十五月七分月之一實過五
歲之數過於五歲而聖人曰五歲再閏者閏法起於
章歲之初至朔同日天正歲首方承閏餘自是三歲

一閏六歳二閏九歳三閏十一歳四閏此為五歳再閏十四

歳五閏十七歳六閏十九歳七閏此為五歳再閏七閏既備

至朔復同謂之章其閒三歳而閏者五五歳再閏者

二如合七閏終始而論容有五歳再閏之名聖人以

一變之中一掛再揲再扐適同五歳之閏故取以為

象非謂凡閏皆五歳而再至也盖在天本无一閏二

閏之拘歷家以閏分積之自前閏後積九百九十一

日三百六十九分秒七之二而復閏以章歳之歳首

言之則有三歳六歳之分若次歳已異於是况可拘

再閏皆五歳邪

每變象閏譜

掛一　揲左　歸左奇扐　揲右　歸右奇扐

一歳　二歳　三歳閏　四歳　五歳

故再扐而後掛

再扐云者兩嘗歸奇於扐也上言歸奇於扐以象閏

謂歸左奇於扐以象三歳之閏次云五歳再閏則固

已寓再扐於言外而結初變之揲法矣今云再扐而後掛者乃為後變發端蓋兩扐方足四營成一變初變畢方起後變若揲左不揲右則為一扐而後掛聖人懼後人之從簡便也故特言之

四營而成易

分二為一營掛一為二營揲左歸奇為三營揲右歸奇為四營歸左奇後方揲右故以揲左歸左共為一營揲右歸右共為一營亦合象閏之序

十有八變而成卦

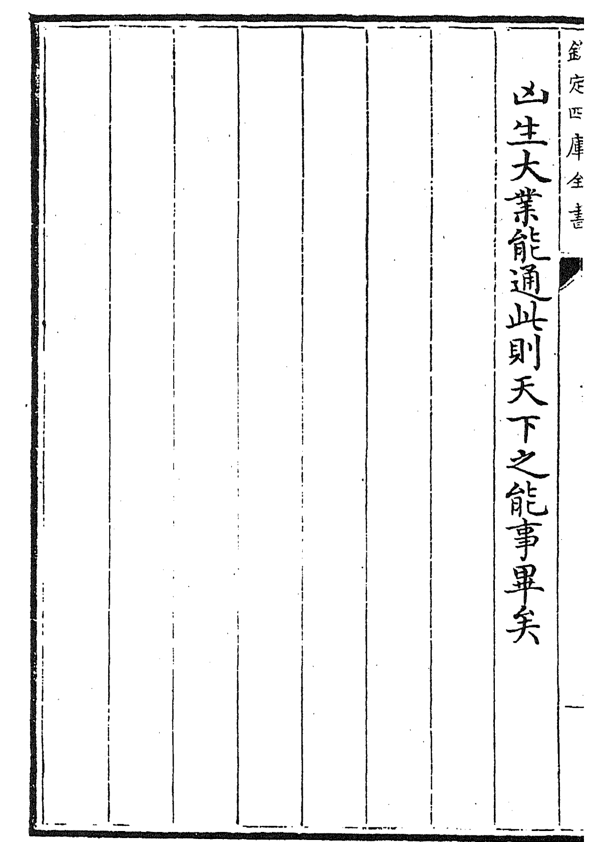
三變成一爻故十有八變六爻成一卦

八卦而小成

上云成卦乃重卦此云八卦乃經卦易中凡言八卦者皆經卦也三爻為小成則六爻為大成此云小成不云大成猶前言大衍不言小衍皆彼此互明

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此四千九十六卦之變與玩占之法八卦定吉凶吉

出生大業能通此則天下之能事畢矣

筮宗述筮第二

筮儀

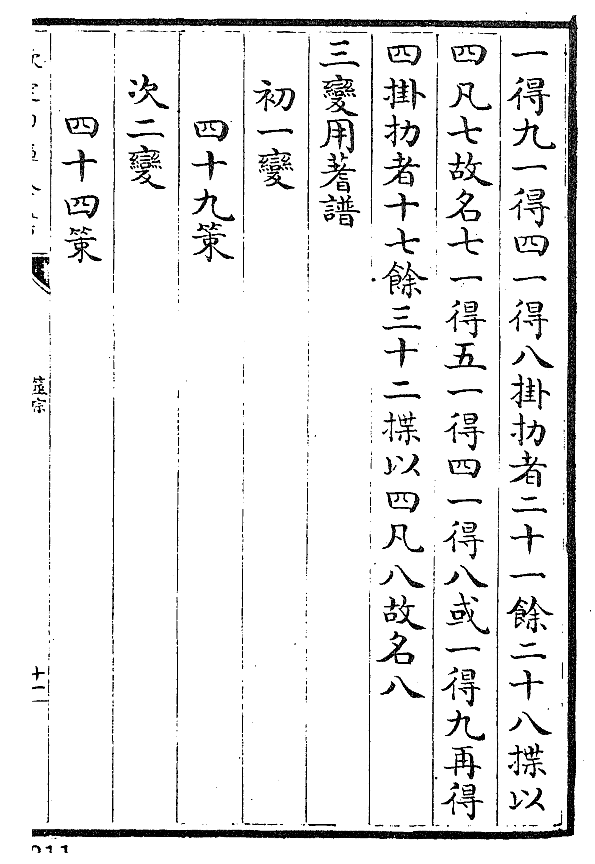
作蓍室擇絜地南其戶蓍牀長三尺廣二尺五寸漆之置室之中少北蓍櫝以革或卷木漆之圖徑五寸長於蓍五寸半為上半為下別為臺函之使不仆奠牀之中少北蓍五十策韣以纁帛囊以黝帛藏櫝中香鑪置牀之南中香合置牀之西日炷香致敬別為筮牀長五尺廣三尺漆之置室之東壁下陳硯筮則注水筆墨黃漆板皆列牀之北中洗帨皆有架置室之西壁下筮則注水于洗主人將筮前期一日齋戒或不及前期則齋心絜衣厥明服深衣盥手若使人筮則筮者盥手至蓍前北鄉炷

香致敬出著兩手舉上韇置下韇之東去櫜啓韇置下韇之西合五十策奉之熏于鑪上命之曰假爾泰筮有常某官士以郡望姓名今以某事諏于神靈吉凶得失悔吝憂虞尚明告之反一策于下韇乃筮主人少退立執事舉筮牀橫置鑪前主人即牀筮若使人筮則主人退西鄉立筮者前出著退東鄉立受命于主人主人命筮者如上辭筮者許諾執事縱置筮牀筮者述主人之命命筮即牀筮分而為二四十九策冥意分握兩手掛一以右一策掛左小指置餘著於牀揲之以四右手以四揲左著歸奇於扐揲四所餘歸於左无名指間置左著於牀左手握右著右手揲以四歸餘於左中指間合掛扐之著置於牀北為初一變合餘著四營如初為

次二變復合餘蓍四營如上為次三變三變畢計餘蓍之策三變掛扐之蓍合置於牀北不計畫板為一爻三十六為九本卦畫一之卦畫--二十四為六本卦畫--之卦畫一二十八為七本卦之卦皆畫一三十二為八本卦之卦皆畫一不遇九六不畫之卦乃合四十九策求次二爻至十有八變得六爻成卦乃玩占若使人筮則筮者以卦示主人而玩占筮人納蓍主人奉蓍執事撤筮牀反于故所滌硯拭板主人少前併櫝中蓍加韜囊之納于下櫝加上櫝炷香致敬而退若使人筮則筮者納筮主人炷香致敬揖筮者而退

揲法

四十九策分二掛一揲以四左餘一右餘三左餘三右餘一歸於扐者皆四併掛為五左右皆餘四歸於扐者八併掛為九不五則九為初一變左餘一右餘二左餘二右餘一歸於扐者皆三併掛為四左餘三右餘四左餘四右餘三歸於扐者皆七併掛為八不四則八為次二變次三變如之三變一得五再得四掛扐者十三餘三十六揲以四凡九故名九一得九再得八掛扐者二十五餘二十四揲以四凡六故名六一得五再得八或

一得九一得四一得八掛扐者二十一餘二十八揲以四凡七故名七一得五一得四一得八或一得九再得四掛扐者十七餘三十二揲以四凡八故名八

三變用蓍譜

初一變

四十九策

次二變

四十四策

四十策

次三變

四十策

三十六策

三十二策

掛扐譜

一變畫卦自下始故紀策倣之下為掛一中為初扐上為再扐

初一

三一一

一三一　四四一

二二一

右得五者三得九者一

次二

二一一　四三一

一二一　三四一

右得四者二得八者二

次三

二一一　四三一

一二一　三四一

右得四者二得八者二

三變畫卦自下始故紀變倣之下為初一中為次二上為次三

二一一二一一三一一　二一一二一一一三一

一二一二一一三一一　一二一二一一一三一

一二一一二一三一一　一二一一二一一三一

二一一一二一三一一　二一一一二一一三一

二一一二一一二二一

一二一二一一二二一

一二一一二一二二一

二一一一二一二二一

右十二變變皆十三策此為九者掛扐之數

四三一四三一四四一

三四一四三一四四一

三四一三四一四四一

四三一三四一四四一

右四變變皆二十五策此為六者掛扐之數

四三一四三一三一一　四三一四三一二二一

三四一四三一三一一　三四一四三一二二一

三四一三四一三一一　三四一三四一二二一

四三一三四一三一一　四三一三四一二二一

四三一四三一一三一

三四一四三一一三一

三四一三四一一三一

四三一三四一一三一

四三一二一一四四一

三四一二一一四四一

四三一一二一四四一

三四一一二一四四一

二一一四三一四四一

一二一四三一四四一

二一一三四一四四一

一二一三四一四四一

右二十變變皆二十一策此為七者掛扐之數

四三一二一一三一一　四三一二一一一三一

三四一二一一三一一 三四一二一一一三一

四三一一二一三一一 四三一一二一一三一

三四一一二一三一一 三四一一二一一三一

二一一四三一三一一 二一一四三一一三一

一二一四三一三一一 一二一四三一一三一

二一一三四一三一一 二一一三四一一三一

一二一三四一三一一 一二一三四一一三一

四三一二一一二二一　二一一二一一四四一

三四一二一一二二一　一二一二一一四四一

四三一一二一二二一　一二一一二一四四一

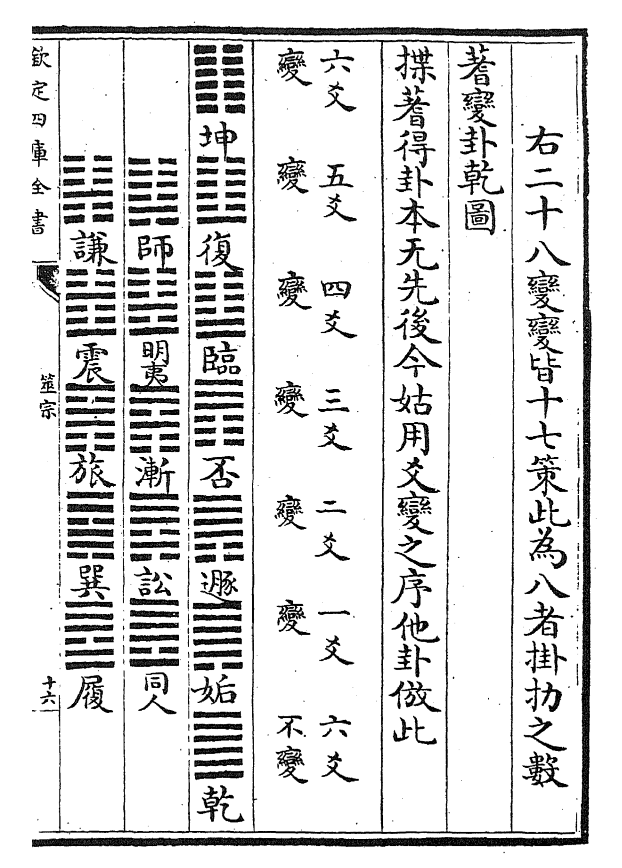
三四一一二一二二一　二一一一二一四四一

二一一四三一二二一

一二一四三一二二一

二一一三四一二二一

一二一三四一二二一

右二十八變變皆十七策此為八者掛扐之數

蓍變卦乾圖

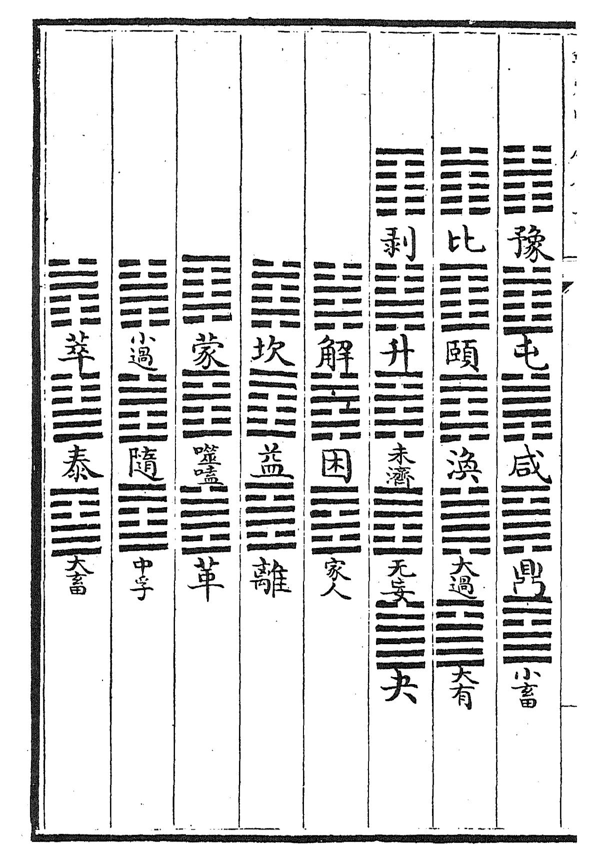
揲蓍得卦本无先後今姑用爻變之序他卦倣此

六爻	五爻	四爻	三爻	二爻	一爻	六爻
變	變	變	變	變	變	不變

坤　復　臨　否　遯　姤　乾

師　明夷　漸　訟　同人

謙　震　旅　巽　履

豫
屯
咸
巽
小畜
比
頤
渙
大過
大有
剝
升
未濟
无妄
夬
解
困
家人
坎
益
離
蒙
噬嗑
革
小過
隨
中孚
萃
泰
大畜

觀
歸妹
大壯

蹇
節
睽

晉
損
需

艮
豐
兑

既濟

賁

恒

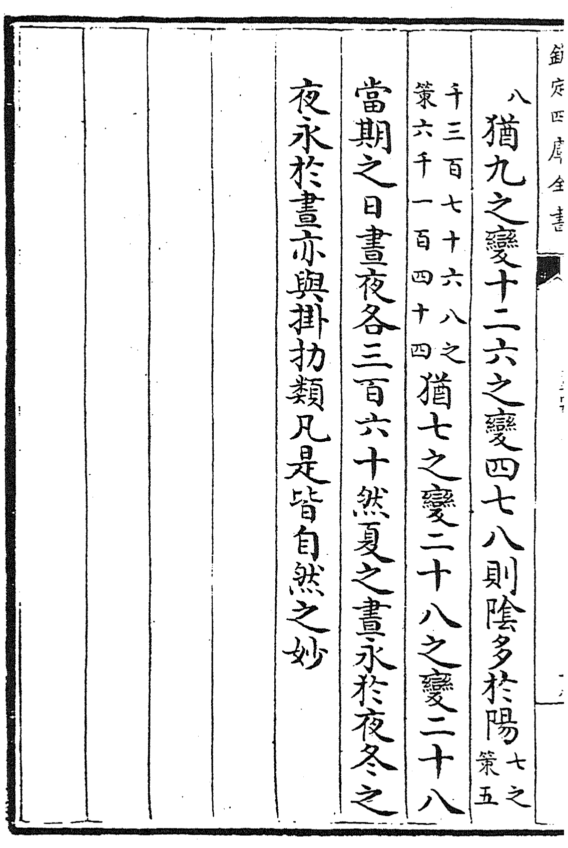
井

䷑蠱

每變用著初一唯一等次二凡二等次三凡三等自一而三序由自然以掛扐言為九者十二為六者四為七者二十為八者二十八總六十四以動爻言一爻動與五爻動者皆六二爻動與四爻動者皆十五三爻動者二十六爻動與六爻不動者各一亦六十四而得卦正六十四析九六變者陽多於陰陽十二陰四七八不變者陰多於陽陽二十陰二十八及合九七之陽六八之陰則皆三十

二十二合二十為三十二四合二十八亦三十二其均也一陰一陽之謂道有不容偏其不等也物相雜故曰文有不容强壹者為六者四一其四也為九者十二三其四也為七者二十五其四也為八者二十八七其四也分合異同莫匪自然皆不越乎四而一三五七皆奇至矣哉故曰蓍之德圓而神

二篇之策陰陽爻皆百九十二猶陰陽之變皆三十二析而計之九六則陽多於陰九之策六千九百十二六之策四千六百

八猶九之變十二六之變四七八則陰多於陽（七之策五千三百七十六八之策六千一百四十四）猶七之變二十八之變二十八當期之日晝夜各三百六十然夏之晝永於夜冬之夜永於晝亦與掛扐類凡是皆自然之妙

筮宗先傳考第三

大衍之數五十

乾鑿度曰日十辰十二星二十八凡五十○漢馬氏曰易有大極謂北辰北辰生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣爲五十○漢荀氏曰八卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十○沈氏曰土生數五成數亦五則大衍之數五十○楊氏曰以一加九以二加八

以三加七以四加六以五加五而大衍之數成矣○張氏曰天數二十五合之則五十○漢上朱氏曰黄帝書亦曰土生數五成數五是以大衍之數五十

右皆合他數為五十

漢鄭氏曰天地之數五十有五者以五行氣通於萬物故減五○魏王氏曰演天地之數所頼者五十○後魏闗氏曰著不止法天地必以五行大耦則五十小奇則五天地之數舉大而去小小奇之五虚而不

用○唐孔氏曰萬物之數萬有一千五百二十推天地之數唯用五十也○臨川王氏曰五十之所宗者五○三衢劉氏曰天地之數五十有五大衍之數五十者天五退藏於密又曰五十有五者天地之極數大衍之數者天地之用數天五不用所以大衍之數少天地之數五○陳氏曰天地之數五十有五五行各虛其一故大衍五十○耿氏曰五在五十之中五者胃氣播於諸脈○鄭氏曰數起於一一中必具函

三之理三引之則六天地五十五數之中合六為一以成五十○谷水林氏曰十五者小衍也五十有五者大衍也又曰天地之數五十有五而大衍之數五十者自五十以下五其本體也一四五也三二亦五也自五以上六一五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五无往而不在此大衍之數所以止於五十也

右皆自五十五損為五十今案大傳數之名有三

曰天地之數曰大衍之數曰當萬物之數數之法有二曰積曰衍當先辨名以求數之法然後因法以求名之數天地云者五十五數之名萬物云者萬有一千五百二十之名大衍云者五十數之名名辨矣因名以求其法天地之數乃積天一至地十而成萬物之數乃積二篇之策而成大衍之數乃衍五而成法辨矣因法以求其數天一至地十積而為五十五此名天地之數二篇之策積而為

萬有一千五百二十此名當萬物之數五小衍為十大衍為五十此名大衍之數天地萬物同為積數大衍專為衍數積者奇耦叢積其末皆有奇衍者以五平衍其末皆无餘三數之法既殊三名之數亦異不可損益而求通

希夷陳氏曰物數有進退人壽百歲前五十為進後五十為退大衍者半百之進退數也

右自百數中析為五十止論人壽

晁氏曰小衍者參兩是也參者一三五水木土也兩者二四火金也各循而十之一衍之至十二衍之至一三至二四至三五至四所謂互為首者衡衍之也縱衍之則一十百千萬也

右止論從衡衍而非大衍其數亦不專於五十

易數大略曰大衍者八卦之衍數也八卦經畫二十四重之則四十八又每卦各八變其爻亦四十八是四十八者八卦之正數衍其正數是謂大衍衍羨也

以四十八而羨其二則為五十之成數

右以衍為羨雖云大衍而不明衍之所以大所羨

之二頗類傅會

司馬氏曰易有大極一之謂也分為陰陽陰陽必有

中和故一衍之則三而小成十而大備小衍之則六

大衍之則五十○兼山郭氏曰河圖縱横列之為十

五小衍之數也天五潛運于中統而用之則大衍之

數也

右以奇耦之數為衍曰縱横曰潛運皆非衍

漢班氏曰以五乘十大衍之數也

右論數則是而以為乘則異於衍

程氏曰數始於一而備於五小衍之而成十大衍之則為五十○龜山楊氏曰天地之數備於五其十也以五成之○吕氏曰參天兩地以為五小衍之為十兩其五也大衍之為五十十其五也

右大衍五十吾聖人發之程子明之遂可辨萬世

之惑廸萬世之明

其用四十有九

安定胡氏曰天數象君地數象臣臣不可盛於君聖人於地數中去六合天數共為四十九○吳姚氏○魏董氏曰天地之數五十有五者其六象六畫之數故減而用四十九○鄭氏曰天地五十五數之中去六而為四十九○盱江李氏曰天地之數五十五至揲蓍之法只可用四十九取其整數而已

右於五十五中去六為四十九案大傳乃於五十

數中用四十九

漢鄭氏曰大衍又減一故四十九○唐孔氏曰就五

十策中去其一○司馬氏曰小衍去一則為五大衍

去一則為四十九

右於五十中去一為四十九

魏顧氏曰立此五十數以數神神雖非數因數而顯

故虚其一數以明不可言之義○後魏闞氏曰大耦

之一虛而不用○陳氏曰大衍自虛其一○開封鄭
氏曰於五十數中虛一不用也

右於五十中虛一為四十九

漢京氏曰其一不用者天之生氣將以虛求實○漢
馬氏曰北辰居位不動其餘四十九運而用之○漢
荀氏曰初九潛龍勿用○漢班氏曰道據其一其餘
四十九所當用○魏王氏曰其一不用不用而用以
之通非數而數以之成○眉山蘇氏曰一不用者太

極之象○三衢劉氏曰天一居尊不動○張氏曰天用極于七七七得四十九五十之中自然虧一右於五十中一不用為四十九若麻衣則用四十八矣五十策中止用四十九其一乃用所不及非有所法象亦非有心於去之虚之而不用也其一為用所不及握著而揲之安知此策於五十中為初之一邪抑為終之五十邪莫知為初之一則不可指為北辰為道為天一為太極也若以一為非

數而去之則一二閱數者庸可舍一而始於二乎
唐孔氏曰其一不用以其虚无非所用也○沈氏曰
着聚之則一而四十九隱於一中散之則四十九而
一隱於四十九中一者道也謂之无則一在謂之有
則不可取○耿氏曰一在四十九之中一者腎氣主
乎餘藏○龔氏曰一為虚數四十九為實數而一者
四十九之所由生也○新安程氏曰其用止於四十
九者有非數之數寓乎其間不可槩以數言也又曰

四十九數之上闕一數而无著又云易著象數皆極乎兩而其上无一也又曰太極也者總統五十而不自與乎五十之一也又曰數之入用者有著而其不入用者无著有著而不用乃始可以言虚矣本不立此一著則直无耳○開封鄭氏曰著四十九合成一圍譬猶渾沌未分者乃所虚之一○谷水林氏曰其一不用者一在四十九之中○易數大略曰五十除一者无一也○漢上朱氏曰總之則一散之則四十

九非四十九之外復有一而不用也

右謂五十中无一為四十九自先儒有非數之說後人遂謂四十九外无一夫謂之去一謂之虛一謂之一不用是猶有此一通為五十也今曰无是

大衍之數四十九爾

程氏曰五十數之成也成則不動

右案斯言事理兼該學者宜詳思之

分而為二以象兩

唐孔氏曰象兩儀也○朱氏曰左手象天右手象地

開封鄭氏曰左手屬陽以象天右手屬陰以象地

右象兩不止為兩儀諸儒特言其大者

掛一以象三

三衢劉氏曰於左手取一存於小指中

右案大傳存當為掛

盱江李氏曰扐十二并掛而十三扐二十四并掛而二十五扐二十并掛而二十一扐十六并掛而十七

揲十三者扐十并掛三為十三今云扐十二并掛而十三則三變止一掛後二變不掛○新安程氏曰從左握取一蓍掛之左手小指間三三才也初一大揲有掛一後兩大揲但分二不掛一○易數大略曰以左手取右握之一筭掛於左手小指間後兩揲不掛○白雲郭氏曰凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則无變所餘皆得五也唯掛一則所餘非五則九故能變第二第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也又傳程子之法曰再以左右手分而為

二更不重掛奇

右案四營而成易掛一乃四營之一第二第三變不掛是三營爾若其變不變不由於掛不掛蓋四十九策之第一變自然餘五餘九後二變雖有四有八却不容不掛

麻衣曰筴數六八八卦定數希夷陳氏消息曰於四十九數中掛其一而不用也

右案大傳曰其用四十有九雖掛一猶用也今云

掛一不用則與大傳之文不合此書朱氏以為戴

師愈主簿所作

唐孔氏曰就兩儀之間於天數之中分掛其一而配

兩儀以象三才○唐張氏曰初揲先扐右手一著於

左小指間第二揲復於左手取一著扐於无名指間

○朱氏曰掛猶垂也於右手之中取其一策垂於左

手小指之間○開封鄭氏曰象聖人與天地參乃三

才之謂也又曰以右手之著掛於左手指間以象人

處乎天地之中而形屬於地命屬於天也

右掛之名義唯朱氏為明象三不特為三才諸儒特言其大者張氏雜掛左右手之蓍於理為不可揲之以四以象四時

唐孔氏曰分揲其蓍皆以四四為數○唐劉氏曰第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同○朱氏曰先置右手之策於一處以右

手四四而數左手之策又置左手之策而以左手四

四數右手之策也象四時者皆以四數

右以兩手交揲固當但左手已有掛扐而復以揲

右則不便於事不若仍揲以右手唐劉氏益二益

四之說似不揲右著以趨簡便儻不揲右則一變

之中止一扐爾於再扐之法不合

歸奇於扐以象閏

唐劉氏曰一變遇少與歸奇而為五再變遇少與歸

奇而為四○張氏曰奇所掛之一也白雲郭氏註曰自唐以来以奇為扐故揲法多誤至横渠而始分○新安程氏曰取小指所掛一蓍混諸左右兩扐是謂歸奇於扐奇者无與匹耦之稱此所歸之奇即先来所掛一

右以掛一為奇

唐孔氏曰奇謂四揲之餘歸此殘奇所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也○朱氏曰奇

零也扐勒也謂既四數兩手之筴則其四四之後必
有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四指
第三指之間右手者歸之於第三指第二指之間而
勒之象閏者積餘分而成閏月

右以揲餘為竒㮚竒有二義對耦而言為竒耦之
竒程氏所謂无與匹耦者對成數而言為竒餘之
竒孔氏朱氏所謂竒殘竒零者

張氏曰扐左右手之餘也○白雲郭氏載程氏曰左

手之著四揲之餘數置之案之東南隅此名左手之扐右手之著四揲之餘亦置於案之東南隅此名右手之扐朱氏辯此說以為非程氏之語必傳錄有誤朱氏又辯之曰兩手之餘數置之案隅而不置之指間則非歸奇於扐之義○白雲郭氏曰扐者數之餘也如禮言祭用數之仂是也或謂指間為扐非也揚子雲作艻豈以草間為艻邪○新安程氏曰扐者數之餘也凡遇扐別置一處左餘一右餘三是四扐也

第二第三揲无掛獨取兩扐合而成四又曰古扐亦為仂考工記輪人以轂圍之仂捎其藪鄭氏曰仂三分之一也扐又為仂王制曰祭用數之仂鄭氏曰筭今年一歲經用之數用其什一也扐又為泐考工記曰石有時以泐鄭司農讀如再扐而後掛之扐太玄則直書曰艻范望曰今之數十取出一名以為艻蓋以識之也今合古語考之則扐仂泐艻也者皆以餘為義也至唐人始謂蓍之銜指者為扐故畢中和

又有第一指第二指第三指法也張程不安其説而皆本太元之語以扐為餘令會古語以求經旨而皆與之合則張程之説信而畢氏誤也夫古謂餘數為扐以其分合皆屬人手故字亦從手不必掛諸指間乃始為扐也

右以餘為扐

朱氏曰扐字乃歸餘數之處而非所歸餘數之名祭用數之仂者亦謂正數在握中而其奇零之數在指

間指屬人身故從人從力而為仂也艻生於蓍而言此草在人指間也凡從力者皆勒之省又辯郭沖晦載張氏蓍法曰今案此說大誤恐非橫渠之言掛也奇也扐也大傳之文固各有所主矣奇者殘零之謂方蓍象兩之時特掛其一不得便謂之奇則自畢董劉氏而失之矣扐固左右兩揲之餘然扐之為義乃指間勒物之處故曰歸奇於扐言歸此餘數於指間也今直謂扐為餘則其曰歸奇於扐者乃為歸餘於

餘而不成文理矣不察此誤而更以歸奇為掛一以避之則又生一誤而失愈遠矣郭氏承此為說而詆唐人不當以奇為扐夫以奇為扐亦猶以其扐為餘爾名雖失之而實猶未爽若如其說則以歸為掛以奇為一則為名實俱亂而大傳之文揲四之後不見餘著之所在歸奇之前不見有扐之所由亦不成文理○易數大略曰左手所餘扐於左手第二指間右手所餘歸之於左手第二指之扐間今案兩餘當分扐不應併在第

二指

右以指間為扐

唐張氏曰初揲先扐右手一著於左小指間以倣人

第二揲復於左手取一著扐於无名指間以象閏

右小指之著乃掛而非扐不必强曰倣人无名指

之著乃揲左所歸不止於一著詳考諸家唯程氏

誠辯且博但質之大傳本文則不通蓋揲有餘著

猶歲有餘日歸奇於扐猶言歸奇於閏故可以取

象儻以奇為掛一以扐為餘是歸掛一於餘於象
閏乎何取故不必深辯諸家之異同儻玩象閏之
義則掛一之不為奇扐之不為餘曉然矣

五歲再閏

唐孔氏曰前閏後閏相去大略三十二月在五歲之
中○朱氏曰一變之間凡一掛兩揲兩扐為五歲之
象其間凡兩扐以象閏是五歲之間凡有再閏
故再扐而後掛

唐孔氏曰四四揲天之數最末之餘歸之合於掛扐之一處是一揲也以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也○易數大略曰一變之後即存掛一於格上後兩揲不掛止以前掛足四營之數而謂之再扐○朱氏曰再扐者一變之中左右再扐也而後掛者置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而為第二變○沙隨程氏曰初揲之扐不五則九第二第三揲之扐不四則八

五九四八乃併掛一在內當云初揲之掛扐不當言扐而遺掛第二第三同○康節邵氏曰歸奇合扐之數得五與四四朱氏曰此本於正義所謂最末之餘歸之合於掛扐之一處蓋因其失而未暇正也○新安程氏辯正義是一揲也為誤因別立言曰小揲者左右交揲之謂大揲者總六小揲之成以名一揲又曰先以右手數左蓍既畢始名六小揲中第一小揲六小揲皆畢成一大揲○朱氏曰細玩疏文實非不曉揲法者但為之不熟故其言之易

差而誤多此四字又曰揲字恐是扐字

右案古書有傳録之誤有文義之誤正義本文上云是一揲也下云是再扐而後掛也以下文參之則揲當為扐乃傳録之誤如云天數合於掛扐之一處則掛一歸左不分措指間又云地數合於前所歸之扐是揲左揲右所餘與掛一者併為一所其云總掛之者是不以後掛為起後變之端此却為文義之誤今宜云四四揲天之數最末之餘歸

於左手无名指間是一扐也又以四四揲地之數最末之餘歸於左手中指間是再扐也而後掛當如朱氏之説然程氏大小揲之别亦頗支離宜以經文名義定之經曰揲之以四則交揲宜直謂之揲不必曰小揲經曰十有八變而成卦則掛揲歸扐既周宜謂之變不必曰大揲蓋程氏亦仍先儒第一第二第三揲之名不知當謂之變故别之曰小揲耳

張氏曰此歸竒必俟再扐者象閏之中間再歲也朱氏曰此決非横渠之語

右槩既以掛爲竒以扐爲餘則所謂歸竒於扐者是歸掛一於扐令云歸竒必俟再扐而後掛亦爲歸掛一於扐况再扐之後一變已成但當置已掛扐之著以餘著𤼵端爲後變令仍復併掛一者歸之爲一宜朱氏不然之

或曰先儒皆言掛扐而子間言掛歸且扐即所歸之

著其言掛扐掛歸豈有二義邪

右案歸者著猶揲在手是未扐之先扐者著已在左指間是已歸之後言歸於象閏者以見歸而扐之言扐於後掛者以見扐而非歸使前不言歸而但言扐則莫知扐之之由後不言扐而復言歸則嫌於一變而三歸奇蓋論揲法則云掛歸紀著策則云掛扐

四營而成易

唐孔氏曰四度經營著策乃成易之一變〇朱氏曰
營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度
經營著策乃成一變也

十有八變而成卦

唐孔氏曰每一爻有三變謂初一揲不五則九是一
變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則
八是三變也

右案方初變二變之時猶未成爻不應言爻在前

當言三變成一爻聖人言十有八變而成卦以變在前卦在後故不云一卦有十八變況一變之中自有兩揲若云初一揲則妨揲四之揲宜云初一變不五則九次二次三變皆不四則八文簡而義明

朱氏曰既三變而成一爻復合四十九蓍如前經營以為一變積十有八變而成六爻而為一卦也○白雲郭氏曰一掛再扐共為三變而成一爻如正義之

說是六揲六扐而成一爻三十六揲三十六扐而成一卦與十八變而成卦之文異矣

右案正義三變皆掛一故六揲六扐成一爻郭氏唯自信後二變不掛之法故排正義之說又以一掛再扐共爲三變而成一爻未詳其說蓋一掛再扐方成一變猶未成爻至三掛六扐方共爲三變而成一爻

八卦而小成

易數大略曰八卦之一為小成小成則内卦之為貞者立成卦則外卦之為悔者備引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

諸家揲法

初揲掛一次揲三揲不掛為九為八者各二十七為六者一為七者九

右白雲郭氏著卦辨疑新安程氏易原易數大略之法後兩變不掛則止三營又為六者一則十有八變

中多不得六

初揲掛一次兩揲不掛揲左手不揲右手但以右手之著足滿左手之餘初揲餘一餘二足滿五餘三餘四足滿九次兩揲餘一餘二足滿四餘三餘四足滿八為九為六者各八為七為八者各二十四

右唐張氏周易啟元之法次兩揲不掛則不合四營不揲右手則不合再扐且初變左餘一右必餘三左餘二右必餘二與掛一而為五者乃左右揲四之所

餘盖理之自然勢有不容易者今既不揲右但視左所餘而益之則多寡直可任情何必滿五滿九開封鄭氏云啟元第二揲後於左手取一著扐於无名指間以象閏而楊忠輔氏載張譜乃云次兩揲不掛當考

三揲皆用四十九數掛一不在奇耦數中為九為六者各八為七為八者各二十四

右莊氏新譜案古法次揲用初揲掛扐餘著三揲用次揲餘著今三揲皆用四十九又掛一不用皆與古戾

初掛一不用止用四十八著於四十八中别取一著掛於指間三變凡三掛餘一益二餘二益一為少餘三益四餘四益三為多為九為六者各八為七為八者各二十四

右楊氏云蔡季通所傳季通自謂其非今槩此法以四十八策揲之則有四八而无五九

揲四之餘有一有二有三而无四有四則為一揲矣豈得謂之餘乎四九四八四七四六者謂之策四三四四

四五四六者謂之奇老陽之數九四其九為三十六策於四十九蓍之中去其三十六策則餘十三掛一不用則餘十二以四揲之得三是謂老陽之奇四三也歸奇於扐者歸此奇也左手餘一餘二餘三或无餘皆未成揲必以右手之蓍隨其奇耦歸之足成一揲兩揲之數奇數一揲耦數兩揲然後置之於扐扐謂正策之旁不必指間所謂歸者本是左手之蓍今歸之也右手之蓍初不曾用故曰右手不揲故餘一則歸以三餘三則歸以一皆成一揲之奇數餘二則歸以六无

餘則歸以八皆成兩揲之耦數奇一也耦二也三變皆奇三也是謂四三老陽之奇也三變皆耦六也是謂四六老陰之奇也三變而一奇二耦五也是謂四五少陽之奇也三變而一耦二奇四也是謂四四少陰之奇也為九為六者各八為七為八者各二十四為策萬有一千五百二十

右楊忠輔氏法其新奇有四揲四之餘无四一也古法去掛扐以所餘為策數今乃先去策數反以掛扐

為歸奇二也揲左所餘即為歸奇今以三變六揲所餘除掛一而歸之三也扐指間也今以為正策之旁四也其他如四三四四四五四六之為奇又以一揲為奇兩揲為耦皆聖人所未言且謂此法合於二篇之策不知二篇之策非揲蓍策數易經諸數隨用而殊安可牽他數以强合彼以九六之變皆八七八之變皆二十四謂為陰陽均等然以古聖才知豈不能是持一本之自然不欲以私意損益之

多少陰陽老少

唐孔氏曰三者俱多為老陰俱少為老陽兩少一多為少陰兩多一少為少陽老陽數九老陰數六揲蓍之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰少陽稱七少陰稱八義準此○唐劉氏曰一變遇少與歸奇而為五再變遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之數分揩于指間者十有三策焉其餘三十有六四四而運得九是已餘三象同○盱江李氏曰左手餘二右手亦餘二乃扐

其四而謂之少則扐十二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故稱九餘三象同今案其存者三十六以下數語若欲正名義當云其存者三十六以四計之凡九故稱九為老陽

今案揲蓍有掛扐數十三○二十五○十七○二十一有數策三十六○二十八○二十四○三十二策數雖去掛扐而後見然不可遽以掛扐為策三少之掛扐十三老陽之策三十六若以三少為老陽是老陽之策十三不為三十六六七八同況止用多少則不必用四十九策但以三十三策揲之初

一變亦五九次二次三亦四八求掛扐數則已全求
策數則不備且既以掛扐定陰陽老少雖棄策數可
也何庸復以策數定為九六七八不幾於贅乎為老
少之說者以為非此无以別陰陽且⚊⚋稱兩儀⚌
⚏⚎⚍稱四象猶曰析兩稱之不知諸畫為何字何
音不可宣於口敬名⚊⚋為陰陽⚌⚏⚎⚍為太少
是不得已也至九六七八有字可指有音可宣何必
更名為陰陽猶為不得已乎自有陰陽之名乃不容

不為老少之别回視但稱九六七八者豈不為贅而又贅乎彼又謂非此无以紀變然使但有九六无七八則以是别之為宜今九六紀變七八紀不變何待以多少别老少以老少紀變邪彼又以為多少老少其法簡約然初識其多少次名曰老少又次舉策數然後舉策數之名九六七八為策數之名不亦繁且羨乎

唐張氏周易啟元曰老陽變成少陰老陰變成少陽○沙隨程氏曰或曰九變六六變九非也九當變八六當

變七

今案⚊⚋為陰陽之畫九六七八為紀畫之名得九七皆當畫為⚊得六八皆當畫為⚋易經止為九六而蓍策有四數莫適為主蓍之神在變故得九者本卦畫為⚊之卦變為⚋得六者本卦畫為⚋之卦變為⚊非⚊⚋者七八之所可專九六必待變為七八而後可畫也

新安程氏曰九者乾數是為乾卦一爻之策六者坤數

是為坤卦一爻之策世之名兩多一少而為少陽者在易數為七而震坎艮本之以成其卦也世之名兩少一多而為少陰者在易數為八而巽離兌得之以成其卦也○開封鄭氏曰乾老陽稱九坤老陰稱六震坎艮少陽稱七巽離兌少陰稱八○易數大略曰乾用九為老陽坤用六為老陰震坎艮用七為少陽巽離兌用八為少陰○朱氏曰老少之别本所以生爻非所以名卦

今案易經諸卦凡陽爻皆稱九凡陰爻皆稱六必諸

爻皆陽始稱乾諸爻皆陰始稱坤一有間焉則九六散成他卦今三家之云恐因大傳以乾坤九六積為當期之數故有此說不知三百六十不特積九六為然雖七八亦爾六因九之三十六為二百一十六因六之二十四為百四十四凡三百六十六因七之二十八為百六十八六因八之三十二為百九十二亦三百六十易經用九六不兼七八故大傳舉九六非九六專為乾坤至揲蓍策數凡得二十八雖為乾

亦稱七若為三男則未必皆七凡得三十二雖為坤
亦稱八若為三女則未必皆八蓍法兼用九六七八
與易經不同則七八不專為六子先儒有以乾坤為
老陽老陰六子為少陽少陰者後人不察其故而輕
襲之蓋三少三多兩少一多兩多一少方成一爻未
成卦故多少不可以名卦及積為六爻其成乾者本
卦以老陽少陽之卦以少陽老陰其成坤者本卦以
老陰少陰之卦以少陰老陽六子亦然是二老未必

專為乾坤二少未必專為六子則老少亦不可以名
卦必詳玩易經蓍法乃可又二篇之策陽爻百九十
二以三十六乘之為六千九百一十二陰爻百九十
二以二十四乘之為四千六百八總萬有一千五百
二十若陽爻以二十八乘之為五千三百七十六陰
爻以三十二乘之為六千一百四十四亦萬有一千
五百二十故四策數雖不齊及總為當期萬物之數
乃无不合何可專以九六配乾坤七八配六子

谷水林氏曰第一揲得五餘四十四為乾兊離震之象得九餘四十為坤巽坎艮之象第二揲四十四策得四餘四十為乾兊之象得八餘三十六為離震之象四十策得四餘三十六為坎巽之象得八餘三十二為坤艮之象第三揲四十策得四餘三十六為老陽乾之象得八餘三十二為少陰兊之象三十六策得四餘三十二亦為八為少陰初四十四者離之象初四十者巽之象得八餘二十八為七為少陽初四十四者震之象初四十者坎之象三十二策得四餘二十

八亦為七為少陽艮之象得八餘二十四為老陰坤之象

右案其初一遇多少不待三變即定為某卦之象若質以著法三變後或多或少方成一爻得老陽老陰未必為乾坤少陽少陰未必為六子況可於初變未成文之時遽以得五者為少為乾兌離震之象得九者為多為坤巽坎艮之象其終以三十六為老陽乾之象等語與沈氏同其誤外是名義之差者三十六

策四數之凡九因九乃得老陽之名二十四策四數之凡六因六乃得老陰之名今去九六但以三十六二十四遽為老陽老陰則於名義不正七八亦然

數策

白雲郭氏曰凡卦爻所得之數獨謂之策自餘雖天地大衍亦皆但謂之數又曰數者策之所宗而策為已定之數○朱氏曰數是自然之數策即蓍之莛數凡言策者即謂卜蓍也禮曰龜為卜筴為筮又曰倒筴側龜皆

以筴對龜為言儀禮亦言筮人執筴凡言策數雖指掛
扐之外過揲見存之數而言然不以掛扐之内所餘之
蓍不為策○新安程氏以一策為一蓍○易數大略以
一策為一筭

今案三代或云龜筮或云卜筮儀禮戴記皆云龜筴
或云龜筮大傳中庸皆云蓍龜盖蓍筴對龜而言則
蓍即筴蓍自與策對言則蓍者物之名策者蓍之數
蓍之言策猶物之言枚木之言章竹之言個若筴與

數對言則自一二至億兆謂之數閱著之筮數謂之
筴此數與筴之别至揲法總言則云著涉數則云筴
交重單拆
唐張氏曰兩多一少單下下籌兩少一多並下籌三少重
下籌三多交頭下籌〇三衢劉氏曰三少為老陽令之
重是也三多為老陰令之交是也兩多一少為少陽令
之單是也兩少一多為少陰令之拆是也〇開封鄭氏
曰古人畫地識爻遇九則重其奇遇六則交其耦擲錢

以九為重以六為交本出此若云交頭下籌則亦俚俗之言耳○易數大略曰老陽其畫為口所謂重也少陰其畫為⚋所謂拆也少陽其畫為⚊所謂單也老陰其畫為✕所謂交也○谷水林氏曰九老陽也其畫重六老陰也其畫交八少陰也其畫耦七少陽也其畫奇○楊氏曰四六為老陰畫板以✕四七為少陽畫板以⚊四八為少陰畫板以⚋四九為老陽畫板以口

今案蓍變而有之卦者宜畫兩卦一為本卦一為之

卦如陳侯筮得觀之否史曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上必先畫本卦䷓有巽坤乃有風有土之象次畫之卦䷋自巽坤變乾坤有風為天於土上之象有天光之象互體以觀二三四為艮有山之象三四五為巽有山材之象若爻重單拆三代未聞或謂出於鬼谷子今火珠林諸家多用之然火珠林擲錢代蓍用一卦定吉凶畫爻重以紀變其定爻以世

應其玩占以納甲五行六獸彼變包犧之畫棄周公之辭屏說卦之象黜四策之名故不必畫兩卦令揲蓍而用交重乃但畫一卦為䷓則外卦无巽无乾互體无艮无巽何以象之為風為天為山為木聖人立象以盡意學聖人者宜謹所從

左傳國語占法

六爻不變

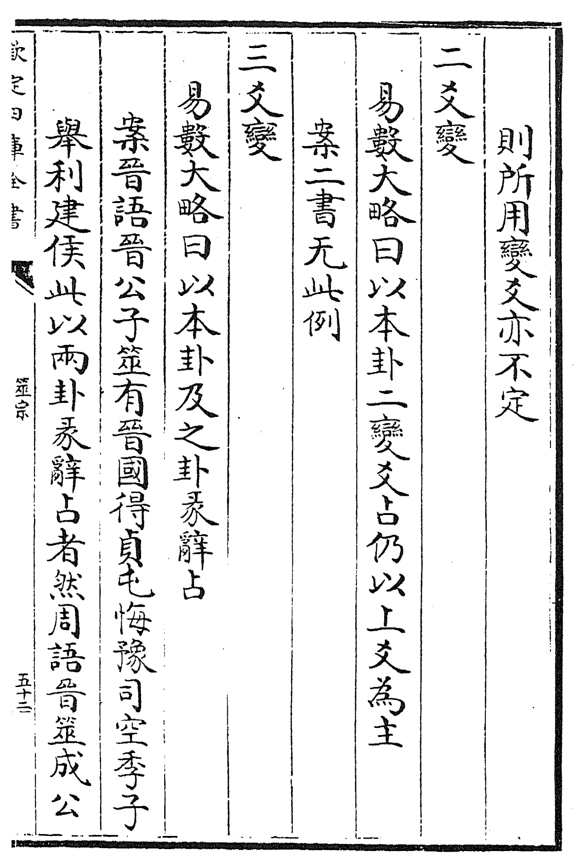
沙隨程氏曰以卦彖占

案左傳昭公七年孔成子筮立元遇屯不變曰元
亨此舉卦彖為占者然成公十六年晉楚戰晉筮
遇復僖公十五年秦伐晉筮遇蠱皆不變皆不舉
卦彖孔成子筮立縶遇屯之比乃一爻變史朝舉
卦彖曰元亨則六爻不變者不專以卦彖占而一
爻變者反得舉卦彖也

一爻變

沙隨程氏曰以變爻占

案左傳莊公二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否閔公元年畢萬筮仕遇屯之比閔公二年威公筮成季遇大有之乾僖公十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖公二十五年晉侯筮納王遇大有之睽襄公十五年崔武子筮棠姜遇困之大過昭公五年莊叔筮穆子遇明夷之謙皆以兩卦之變爻占然昭公十二年南蒯筮遇坤之比哀公九年陽虎筮救鄭遇泰之需乃止用本卦而不及之卦

則所用變爻亦不定

二爻變

易數大略曰以本卦二變爻占仍以上爻為主

案二書无此例

三爻變

易數大略曰以本卦及之卦彖辭占

案晉語晉公子筮有晉國得貞屯悔豫司空季子

舉利建侯此以兩卦彖辭占者然周語晉筮成公

遇乾之否亦三爻變乃引當時占書而不舉易彖

四爻變

易數大略曰以二卦二不變爻占仍以下爻為主

案二書无此例

五爻變

沙隨程氏曰以不變爻占

案左傳襄公九年穆姜筮往東宮遇艮之八晉語

董因筮晉公子得泰之八皆不用不變爻而舉卦

彖

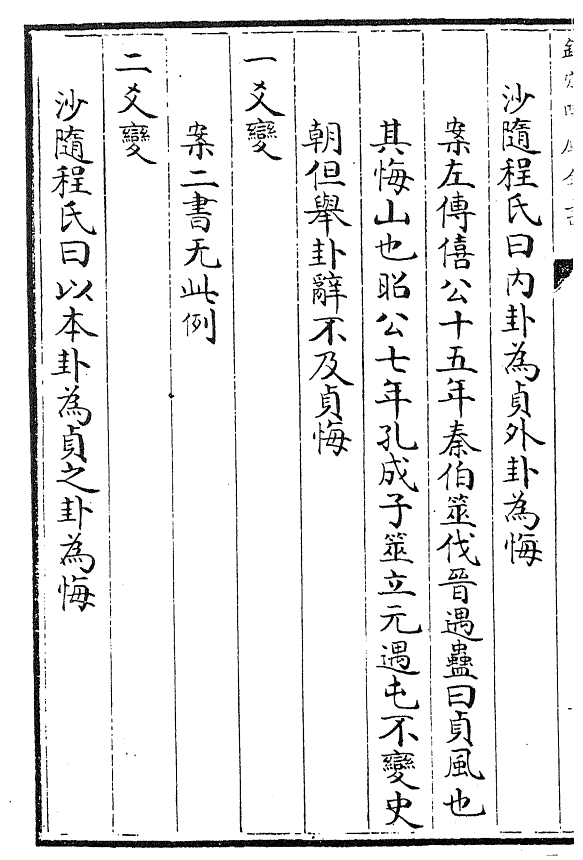
六爻變

沙隨程氏曰以乾坤二用爲例○易數大略曰乾占用九坤占用六餘卦占之卦彖辭

案左傳昭公二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首吉餘卦二書无此例

貞悔

六爻不變

沙隨程氏曰內卦為貞外卦為悔

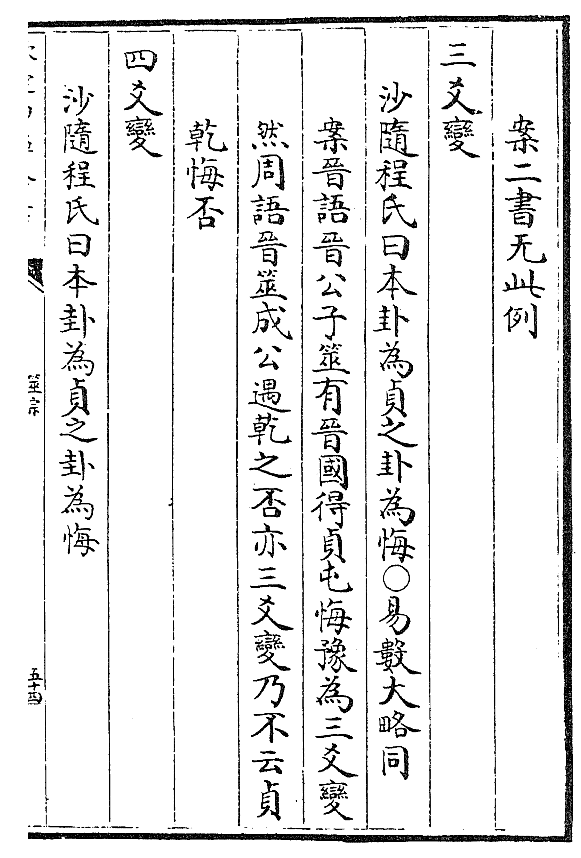
案左傳僖公十五年秦伯筮伐晉遇蠱曰貞風也其悔山也昭公七年孔成子筮立元遇屯不變史朝但舉卦辭不及貞悔

一爻變

案二書无此例

二爻變

沙隨程氏曰以本卦為貞之卦為悔

案二書无此例

三爻變

沙隨程氏曰本卦為貞之卦為悔○易數大畧同

案晉語晉公子筮有晉國得貞屯悔豫為三爻變

然周語晉筮成公遇乾之否亦三爻變乃不云貞

乾悔否

四爻變

沙隨程氏曰本卦為貞之卦為悔

案二書无此例

五爻變

六爻變

案二書无此例

得八

穆姜筮得艮之八董因筮得泰之八皆舉卦辭為

占豈筮得八而以卦辭占者乃當時占法邪至晉

公子筮得貞屯悔豫皆八司空季子舉卦辭而筮

史皆曰閉而不通則僅取不變之義豈季子據法以弊占而筮史反不用邪艮之八泰之八與貞屯悔豫皆兩卦也孔成子筮立元得屯不變止一卦爾史朝亦舉卦辭則兩卦遇八與一卦不變者其占法皆同邪借曰六爻不變者當舉卦辭則秦伯伐晉筮得蠱不變卜徒父止以貞悔之象占則六爻不變者又不專舉卦辭也孔成子筮立縶得屯之比史朝亦舉卦辭則有變爻者不用變爻而冐

入於得八與六爻不變之例豈筮史亦无定法邪

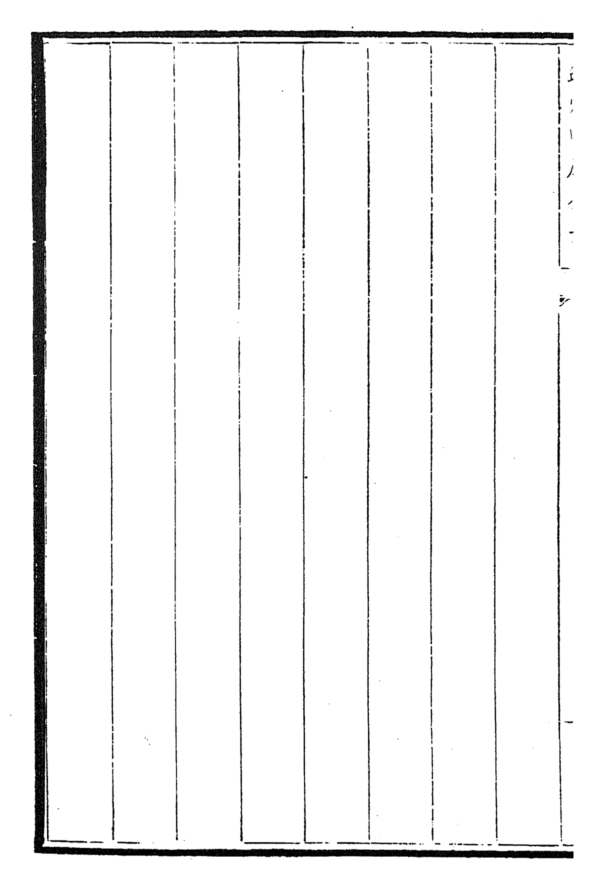
皆八

左傳國語載筮得八者凡三艮泰得八可以意推唯貞屯悔豫皆八難曉朱氏曰據本文語勢似是連得兩卦而皆不值老陽老陰之爻故結之曰皆八也然兩卦之中亦有陽爻又不當偏言皆八此說似亦未安沙隨程氏曰初與四五凡三爻變初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三

上在屯為八在豫亦八故舉其純者而言皆八案朱氏自以其說為未安而程氏之說亦有可議二書所載三爻變而稱八者雖止此然有五爻變而稱八者亦可例考穆姜遇艮之八凡五爻變三上以九變初四五以六變第二爻不變此爻在艮為八在隨亦八正與貞屯悔豫之占同乃不云貞艮悔隨皆八而云艮之八何邪蓋凡稱八者皆主不變爻為言此有兩說其一則七八皆不變今有八

无七謂不變者皆八而非七也其二則艮之八一爻不變在下卦之二泰之八一爻不變在上卦之五故但稱之八此占二三上不變涉上下卦下卦不變者八上卦不變者亦八謂上下卦之不變者皆八而非七以別於上卦得八而下卦否或下卦得八而上卦否者使他占得八而涉上下卦則亦云皆八矣貞屯悔豫句絕皆八自為一句物變无窮易爻有限以有限貫无窮而固滞若此吾知易

之神已先窮矣詳見易雅占釋章

笠宗氏譜

漢

京氏 房　馬氏 融

鄭氏 康成　荀氏 爽

班氏 固

魏

王氏 弼　董氏 遇

顧氏 懽

晉

韓氏　康伯

吳

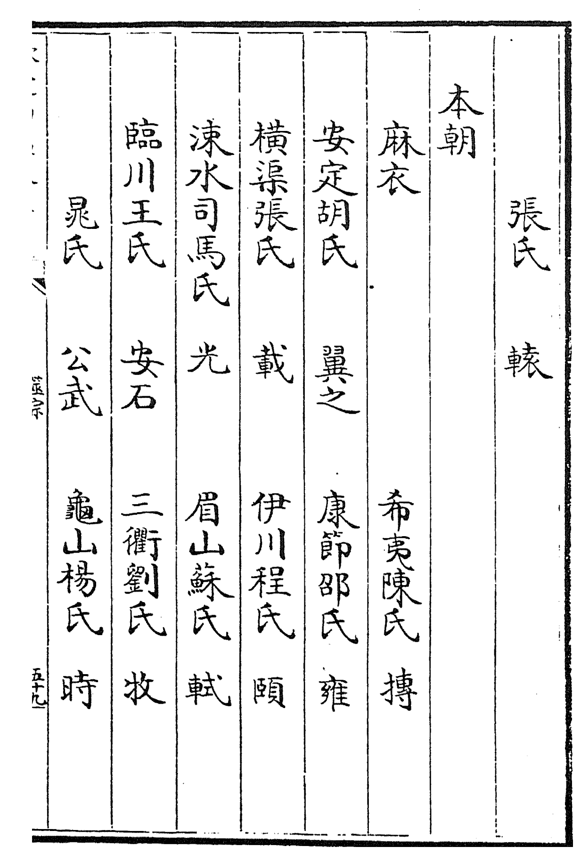
姚氏　信

後魏

闞氏　子明

唐

孔氏　穎達　劉氏　禹錫

張氏　轅

本朝

麻衣　希夷陳氏　摶

安定胡氏　翼之　康節邵氏　雍

横渠張氏　載　伊川程氏　頤

涑水司馬氏　光　眉山蘇氏　軾

臨川王氏　安石　三衢劉氏　牧

晁氏　公武　龜山楊氏　時

呂氏 大臨　漢上朱氏 震

開封鄭氏 克　白雲郭氏 雍

考亭朱氏 熹　盱江李氏 泰伯

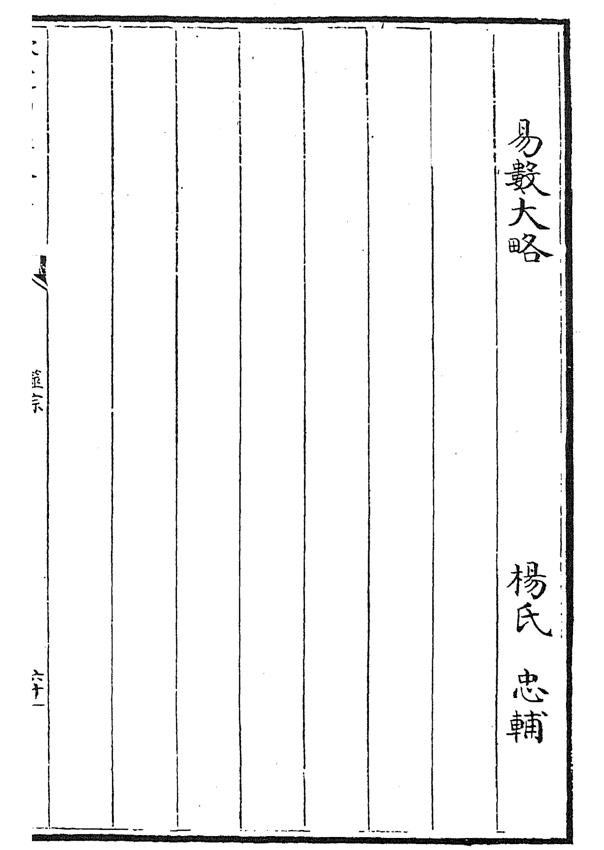
新安程氏 大昌　沙隨程氏 迥

夢溪沈氏 括　龔氏 深父

耿氏 南仲　陳氏 可中

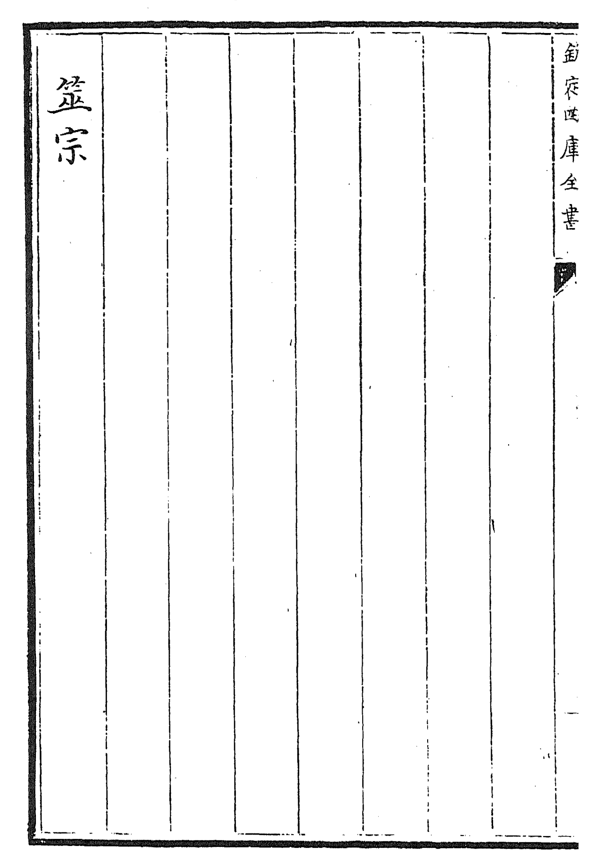
張氏 行成　金沙鄭氏 東卿

楊氏 元素　谷水林氏 至

易數大略

楊氏 忠輔

筮宗

謹案第二頁前四行刋本脱一字今補

第四頁前三行如貞悔刋本貞沿宋諱作正餘同

今並改

第十六頁前四五行六爻變以巳刋本連寫眉目

未清今改

前六行姤刋本沿宋諱作遇後同今並改

第三十九頁前三行經文内衍則字今删

第四十九頁後五行七少陽也刋本七訛一今改

第五十一頁前二行然成公十六年刋本成譌威今改

後四行晉侯筮納王刋本晉侯譌秦伯今改

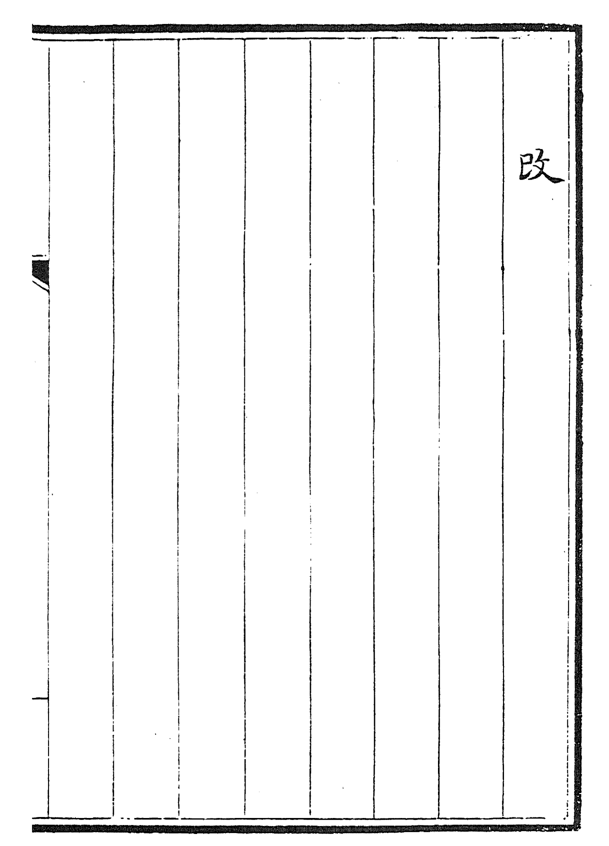
後八行陽虎筮救鄭刋本陽虎譌趙鞅今改

第五十五頁前五行秦伯伐晉刋本秦譌秦今改

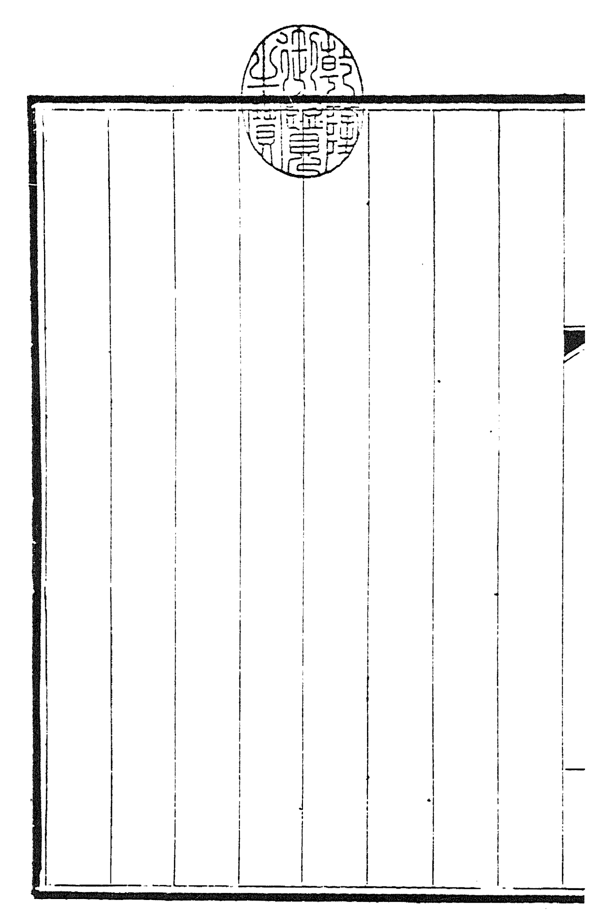
後五行又不當偏言皆八刋本當譌為今改

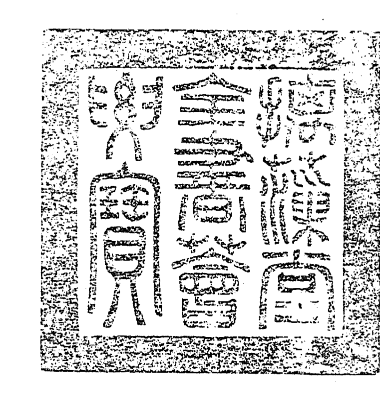
第五十八頁魏晉譜刋本譌晉於魏前今改

第五十九頁前三行希夷陳氏摶刋本摶譌摶今

改

覆校官庶吉士臣茅元銘

校對官檢討臣王鍾健

謄録貢生臣張賦京